LECCIÓN 14

Querido Estudiante: "Esta es la grandeza de lo grande, a quienes joyas de sabiduría decoran; a pesar de los perjuicios y los obstáculos, ellos también pueden ver hasta el final de lo que emprenden". Pancatantra

Una lección más quiere decir un paso más en este hermoso camino del conocimiento Védico. Así que adelante, sin desmayar ni dudar, que al final nos espera la Verdad Absoluta y la total comprensión de ella.

Tal como le prometimos, junto con esta lección usted recibe un corto examen, para que podamos saber cuál ha sido su avance. Así que por favor conteste todas las preguntas y nos envía las respuestas tan pronto como le sea posible.

SECCIÓN 1

ESTUDIO DE UN CAPÍTULO DEL BHAGAVAD-GITA.

"En las mañanas, le doy un baño a mi intelecto con la filosofía estupenda y cosmogónica del Bhagavad-gita, que si comparamos con nuestro mundo moderno y su literatura, estos resultan mezquinos y triviales" Henry David Thoreau.

LA NATURALEZA, EL DISFRUTADOR Y LA CONCIENCIA.

El Capítulo Trece del Bhagavad-gita se refiere a la distinción e interrelación entre el cuerpo, el alma y la Superalma (Paramatma). El cuerpo es llamado Ksetra, o el campo de las actividades del alma, y consta de 24 elementos materiales. El alma que reside dentro del cuerpo se llama ksetra-jña, o "el conocedor del campo de actividades". Los síntomas de vida, y en última instancia, todos los movimientos dentro del mundo material, se deben a la interacción del alma con la materia. Más allá del Ksetra-jña, o el conocedor individual del cuerpo (el alma), está el Supremo Ksetra jña, la Superalma, quien es el supremo conocedor dentro de todos los cuerpos. Aunque la Superalma existe como unidad, aparece separadamente en todos los cuerpos (así como el sol aparece simultáneamente por reflexión en muchos diferentes depósitos de agua). Él acompaña eternamente al alma individual como el testigo residente, la autoridad y el sustento. De estos dos "conocedores del campo" de actividades, el jiva (el alma individual infinitesimal) es falible, estando sujeta a la influencia contaminante o ilusoria de la materia, mientras que la Superalma es infalible, siendo inmune a la influencia de la materia. Este Capítulo concluye que aquel que puede comprender analíticamente toda la manifestación material como una combinación del alma con los elementos materiales, quien pueda ver, más allá de ellos, al alma Suprema (la Superalma), llega a ser elegible para la liberación del mundo material y así regresar al mundo espiritual.

Al comienzo de este capítulo, Arjuna inquiere acerca de los seis aspectos principales: prakrti (la naturaleza material), Purusa (el disfrutador), ksetra (el campo), ksetra-jña (el conocedor del campo), jñana (el conocimiento) y jñaya (el fin del conocimiento) (Bg. 13.1).

Krishna define el ksetra y ksetra-jña respectivamente como el cuerpo y el alma (Bg. 13.2). Después dice que Él es el conocedor dentro de todos los cuerpos, y define el conocimiento como la comprensión de estos tres aspectos (el cuerpo, el alma individual y la Superalma (Bg. 13.3). Después, Él enumera los 24 elementos materiales que constituyen el campo de actividades, representado por el cuerpo (Bg. 13.4-7). En seguida enumera los aspectos que constituyen el proceso del conocimiento, no siendo diferente este proceso del avance espiritual por el cual el alma corporificada es liberada de la atadura de la materia (Bg. 13.8-12). Después Krishna describe el jñeya ("lo conocible") que es la Superalma, la cual existe en lo móvil e inmóvil. La Superalma es una aunque múltiple; es el sustento de todos los seres vivientes, es trascendental a las modalidades de la naturaleza (amo de las modalidades), y está más allá del alcance de los sentidos materiales (Bg. 13.13-19). Después Krishna describe la Prakrti (la naturaleza material que consta de las tres modalidades) y el Purusa (la entidad viviente). Él habla acerca de la causa y naturaleza del enredo material del jiva (Bg. 13.20-24). En los dos versos siguientes, Él menciona los diferentes senderos para la realización de la Superalma: dhyana, sankhya, karma-yoga y el sendero de recibir el conocimiento de las autoridades (Bg. 13.25-26).

En los versos finales, Krishna detalla el tema esencial del capítulo: la interrelación entre la materia, el alma y la Superalma. Todas las acciones, dice Él, se deben a la combinación del ksetra y el ksetra-jña (el cuerpo y el alma), más allá de los cuales está la Superalma. El alma y la Superalma son eternas y trascendentales al cuerpo (Bg. 13.27-34). En conclusión, Krishna declara que aquel que tiene conocimiento, quien entiende la diferencia entre el cuerpo y el alma, y quien comprende el proceso de la liberación del alma del cuerpo, "alcanza la meta suprema" (Bg. 13.35).

SECCIÓN 2

EL VERSO DE LA QUINCENA.

Bhagavad-gita, Capítulo 15

mamaivamso jiva-loke jiva-bhutah sanatanah manah sasthanindriyani prakrti-sthani karsati

mama - Mi; eva - ciertamente; amsah - partículas fragmentarias; jiva-loke - mundo de vida condicionada; jiva-bhutah - las entidades vivientes condicionadas; sanatanah - eterna; manah - mente; sasthani - seis; indriyani - sentidos; prakrti - naturaleza material; sthani - situadas; karsati - luchando arduamente.

TRADUCCIÓN: Las entidades vivientes de este mundo condicionado son Mis eternas partes fragmentarias. Debido a la vida condicionada, ellas están luchando muy arduamente con los seis sentidos, los que incluyen la mente.

La idea clave de este verso es amsah, que significa "partes fragmentarias". Como partes del Todo - Supremo, nuestro deber es rendirle servicio, así como la obligación de la mano es prestarle servicio al cuerpo. Esta es la llave para liberarnos del karsati, o de la lucha ardua por la existencia. Medite cuidadosamente en este punto.

SECCIÓN 3

YOGA Y MEDITACIÓN.

NIDRA-YOGA VIII: MEDITACIÓN EN EL PARAMATMA.

Hoy vamos a meditar sobre el origen de toda la manifestación cósmica. La Conciencia Suprema lo controla todo, incluso a nosotros mismos, pues no somos independientes como se cree comúnmente. De hecho, nuestra conciencia es tan minúscula que está limitada por el cuerpo material. Sólo somos conscientes de nuestro propio cuerpo, pero no del cuerpo de nuestro vecino. Algo que es tan pequeño no puede ser independiente.

Dentro del universo existe una ley invariable, conocida como la ley del Karma. Esta ley es administrada por el Legislador Supremo conocido como Paramatma o Superalma. Él está sentado en el corazón de todas las entidades vivientes, observando sus actividades y deseos, y otorgándole los resultados buenos y malos de sus acciones. Si la entidad viviente lo merece, el Paramatma también puede satisfacer sus deseos. Bajo la ley del karma, sufrimos y disfrutamos en esta vida de acuerdo con nuestras actividades previas, ya sean de esta vida o de vidas anteriores.

¿Cómo y dónde está situada la Superalma? ¿Cuál es su relación con el Todo penetrante Brahman? Krishna explica en el Bhagavad-gita: "Se le llama Brahman a la indestructible y trascendental entidad viviente, y a su naturaleza eterna se le llama el yo. La acción tocante al desarrollo de estos cuerpos materiales se llama Karma o sea las actividades fruitivas". "Se conoce a la naturaleza física como perpetuamente mutable. El universo es la forma cósmica del Señor Supremo y Yo soy ese Señor al que se representa como la Superalma que mora en el corazón de todo ser corporificado" (Bg. 8.3.4). “Y Yo soy el fundamento del Brahman impersonal, el cual es la posición constitucional de la felicidad última, siendo inmortal, imperecedero y eterno" (Bg. 12.27). "Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen la memoria, el conocimiento y el olvido..." (Bg. 15.15). Por lo tanto, Krishna diferencia entre la entidad viviente, el karma, la naturaleza física y el universo, y declara que Él es el Señor de todas estas energías, así como el Brahman impersonal, en su carácter de Paramatma. Para una mejor comprensión puede consultar la Sección Quinta de la Lección 6.

La Superalma es una expansión plenaria de la Suprema Personalidad (Bhagavan). A diferencia de las almas condicionadas, que también están en el mundo material, la Superalma nunca está condicionada o bajo el control de la ley del karma, la ilusión o la ignorancia. Y, al contrario de lo que exponen algunos yogis y svamis mal informados, la diminuta entidad viviente nunca se transforma en Superalma. Su posición eterna es la de ser sirviente del Señor Supremo.

Cuando la entidad viviente está deseosa de alcanzar la perfección y liberarse de las cadenas de la existencia material, el Paramatma, en su papel de permisor y observador de las acciones de la entidad viviente, lleva a dicha entidad viviente hasta un maestro espiritual fidedigno, quien le dará instrucciones para rendirse a la Superalma. Los yogis místicos dirigen con frecuencia su meditación hacia la Superalma que está sentada en el corazón. En el transcurso de la meditación en Sus cualidades, desarrollan gradualmente ocho diferentes clases de siddhis o perfecciones místicas, que son:

ANIMA-Siddhi: Poder tornarse tan pequeño como un átomo.

LAGHIMA-Siddhi: Poder tornarse tan liviano como una pluma.

PRAKTI-Siddhi: Transportar un objeto material a cualquier sitio.

MAHIMA-Siddhi- Tornarse tan pesado como una montaña.

ISITA-Siddhi: Manifestar un planeta.

VASITA-Siddhi: Controlar los elementos materiales.

PRAKAMIA-Siddhi: Satisfacer todos sus deseos.

KAMAVASAYITA Siddhi: Poder tomar cualquier forma.

Sin embargo, todas estas perfecciones místicas son consideradas trampas en la vida espiritual, porque lejos de liberarnos de los apegos materiales, ellas nos esclavizan aún más y aumentan nuestro enredo material. La perfección verdadera de la meditación en la Superalma es llegar a librarnos de todos los anhelos por conseguir placer material y desarrollar una gran atracción por la asociación con el Señor Supremo en la plataforma del servicio trascendental puro.

TÉCNICA.

Primero realice todos los ejercicios para la relajación de piernas y brazos, y el Surya namaskar; luego practique el Nidra-yoga. Ahora medite cuidadosamente en las diferentes cualidades del Paramatma.

El Paramatma es la forma de Dios que está situada en el corazón de todos e incluso se encuentra dentro de cada átomo, que controla y mantiene todo el universo. De hecho, ni una brizna de pasto en este mundo material se mueve sin su consentimiento. Pero a pesar de ser el Señor Supremo de éste y todos los demás universos, Él es completamente libre de todos los apegos. ¿Puede encontrar un objeto mejor de meditación?

A continuación un ejercicio que puede ser practicado por todos, especialmente por niños y jóvenes en crecimiento:

TÉCNICA:

En posición de pie. Los pies juntos y el cuerpo completamente vertical. Lleve las manos a la espalda con los dedos entrelazados y colóquelas a la altura de las caderas. En esta posición, doble el tronco hacia adelante. Simultáneamente estire los brazos hacia arriba, y trate de mirar siempre hacia adelante. Mantenga esta posición un

momento, y coloque el cuerpo en la posición inicial. Inhale al retornar a la posición erguida y exhale al bajar el tronco. Repita el ejercicio diez veces.

BENEFICIOS:

Este ejercicio fortalece los músculos que ligan los omoplatos y la columna. Desarrolla el pecho y el cuello.

SECCIÓN 4

ASPECTOS VARIOS DEL CONOCIMIENTO VÉDICO.

EL CUERPO SOCIAL.

Plomeros, Banqueros, Profesores de secundaria, Generales; la lista de ocupaciones es interminable. Pero nuestra compleja sociedad necesita de la cooperación de todos.

Las relaciones entre las incontables clases de trabajadores son difíciles de entender, pero la tarea es más fácil cuando reconocemos que todas las ocupaciones caen dentro de cuatro clases generales: 1. La clase intelectual; 2.- La clase militar y gobernante; 3. La clase comerciante y 4.- La clase obrera. La clase intelectual puede ser comparada con la cabeza del cuerpo social, y es la que proporciona guía práctica y dirección espiritual. La clase militar y gobernante, que organiza y protege a los ciudadanos, puede ser comparada con los brazos. La clase comerciante, que satisface las necesidades económicas de todos, puede ser comparada con el estómago. Y la clase obrera, la cual sostiene toda la estructura, puede ser comparada con las piernas. En un cuerpo social saludable, todas las clases trabajan en una coordinación perfecta.

El hecho de que todas las sociedades contienen alguna versión de los cuatro grupos arriba mencionados, sugiere que ellos son una característica de la ley natural, ordenados por el diseñador supremo y el controlador del universo. Esto se confirma en el Bhagavad-gita, donde el Señor declara que Él mismo ha creado las cuatro órdenes sociales. Esto no es sorprendente; Dios, habiendo hecho tantos arreglos naturales para sostener la existencia del hombre sobre la tierra, no podía descuidar el ordenamiento social de manera apropiada.

Idealmente, toda organización humana debe ser capaz de satisfacer todas las necesidades de una vida cómoda, sin tener una economía en ruinas o un conflicto social. Sin embargo, esto sólo es posible cuando se da énfasis en la vida a un propósito más elevado como es la autorrealización, la cual culmina con la comprensión de nuestra entidad como sirvientes del Señor Supremo. Cuando la gente entienda que no es este cuerpo sino el alma dentro de él, podrá en forma natural minimizar sus exigencias materiales superficiales. En caso contrario, sólo se preocuparán por sus deseos egoístas siendo víctimas de la ambición destructiva, y así las cuatro clases sociales dejarán de cooperar.

La falta de conocimiento espiritual es la causa principal de los defectos en los sistemas sociales de la actualidad: el capitalismo y el comunismo. Como el capitalismo promueve una mentalidad de consumo, al fomentar deseos materiales ilimitados, se crea una competencia constante entre los individuos y grupos por la riqueza, el poder y el prestigio. Esto provoca una atmósfera de desconfianza, insatisfacción, desigualdad, envidia y temor, los cuales llevan algunas veces a estallidos de violencia, como huelgas, protestas y motines. Debido a presiones económicas, la mayoría de las personas se ven forzadas a desempeñar oficios que son contrarios a sus habilidades naturales y muchos millones padecen la angustia de ni siquiera tener empleo.

El comunismo intenta que todo el mundo coopere de una manera no espiritual en el servicio de un estado secular, pero esta cooperación es forzada cruelmente por una policía todopoderosa perteneciente al aparato del estado. Las huelgas de los trabajadores polacos demuestran en forma clara que el comunismo no ha podido alcanzar su meta de un servicio incondicional al estado. El comunismo también está equivocado al tratar de eliminar de la sociedad a la clase comerciante. Esto es un imposible, y queda probado con el crecimiento de enormes empresas privadas de mercado negro dentro de las propias fronteras comunistas.

Lo que tanto a los capitalistas como a los comunistas les hace falta es una clase de líderes intelectuales, que comprendan claramente cómo organizar la sociedad con base en la autorrealización y no en las metas materiales. Tales profesores se llaman Brahmanas. Es importante notar que el solo nacimiento en una familia de Brahmanas no cualifica a una persona para ocupar la posición de Brahmana. Solamente alguien que domine por completo la ciencia de la autorrealización y que sea un ejemplo viviente de cualidades tales como la honestidad, la sencillez y la bondad, puede convertirse en un Brahmana. Puesto que tales brahmanas no tienen la tendencia a explotar a los demás, la gente busca voluntariamente su consejo y el valor de sus enseñanzas.

Una de las principales tareas de un Brahmana es educar a los jóvenes para que ocupen la posición social que esté más de acuerdo con sus habilidades naturales y su talento. Por el estudio cuidadoso de las características físicas y psicólogicas de un individuo, un Brahmana puede ayudarlo a escoger la carrera que más satisfacción personal le puede dar. Por lo tanto, los estudiantes se convertirían en expertos en los campos escogidos y la sociedad se beneficiaría al tener ciudadanos bien entrenados y productivos. Primero que todo, los brahmanas ayudan a todos a lograr un balance apropiado entre las metas materiales y espirituales de la vida. Enseñan que el trabajo es por último la acción del alma a través del cuerpo. La actividad natural del alma es el servicio trascendental al Señor Supremo; por consiguiente, los Brahmanas le muestran a todos los miembros de las cuatro órdenes sociales cómo realizar su trabajo como una ofrenda al Señor Krishna. Esta es la plataforma real de la igualdad social y la cooperación.

Además de las cuatro varnas:

Sudras: Obreros, Vaisya: Comerciantes y granjeros, Ksatriyas: Administradores y Soldados, Brahmanas: Intelectuales y Sacerdotes. Existen también cuatro ashramas, u órdenes espirituales, que son:

Brahmacari: estudiante. Grihastha: hombre de hogar. Vanaprastha: vida de retiro. Sannyasi: vida de renunciante.

Una persona es brahmacari entre los 5 y los 25 años, y vive bajo el cuidado del guru, siendo instruido por brahmanas. Luego, puede casarse y entrar en la orden de Grihastha u hombre de hogar durante 20 o 25 años de su vida, cuidando de su familia y de las necesidades materiales de la sociedad. Si es un brahmana-grihastha, trabaja como Sacerdote. Alrededor de los 50 años, y durante más o menos otros 25 años, puede convertirse en un vanaprastha, preparándose gradualmente para la renunciación en compañía de su esposa, y poniendo los negocios al cuidado de sus hijos. En la parte final de la vida, la persona debe tomar sannyasi, que es la renunciación total a todas las obligaciones materiales incluyendo la familia, dejando a su esposa bajo la protección de los hijos. En esta etapa, la persona viaja e instruye espiritualmente a la sociedad.

En este sistema social trascendental, todas las cuatro clases y las cuatro órdenes espirituales comparten en su trabajo la misma meta final: la autorrealización y la conciencia de Dios, y en consecuencia, todos están seguros de avanzar espiritualmente.

LA ACTUAL DEGRADACIÓN.

Debido a la falta de entrenamiento de la gente en esta era y a la práctica de vicios tales como el sexo ilícito, el comer carne y la intoxicación, el Señor Caitanya declaró: "Kalau sudra-sambhava, en la era de Kali todo el mundo es un sudra”. La ceremonia Védica llamada Garbhadhana-samskara (en el cual el marido y la esposa hacen votos antes de tener relaciones sexuales y declaran que ellos se van a unir sexualmente para procrear un niño consciente de Dios) no se observa desde hace mucho tiempo. La relación ilícita está tan generalizada que nadie puede saber si uno nace de un Brahmana o de cualquier otra persona. Con la extinción de los varnas y ashramas originales, todo el mundo ha llegado a un estado deplorable, siendo gobernado por hombres indeseados e indeseables que no tienen ningún entrenamiento en las órdenes religiosas, políticas o sociales. En la institución de Varnashrama hay un entrenamiento regular en los principios para las diferentes clases de hombres. Así como ahora necesitamos ingenieros y doctores y existen los lugares para su adecuado entrenamiento en instituciones científicas, de la misma manera son necesarias las órdenes sociales. Esta era la situación de las originales épocas Védicas. Los deberes están descritos y el entrenamiento debe ser dado. Sin entrenamiento, uno no puede reclamar, por ejemplo, que por el hecho de haber nacido en una familia brahmana o de ksatriyas (aunque se actúe como sudra) se es por eso un Brahmana o un ksatriya. Tales reclamos han degradado el sistema y lo han llevado al caos, abandonando toda esperanza de paz y prosperidad. El resultado es que existen sudras por doquier; un ksatriya debería estar en el palacio presidencial, conduciendo el ejército en la batalla, pero ahí hay hombres sin entrenamiento alguno y sin inteligencia, que son menos que sudras. Cuando no hay disposición para entrenar las órdenes naturales, encontramos que el liderazgo es inefectivo y corrupto. En el sistema Védico, debido a que existía la adecuada educación, la sociedad era pacífica y estructurada de tal manera que todas las personas en general pudieran desarrollar conciencia de Dios.

Esa es la verdadera sociedad humana, en donde se progresa hacia la realización espiritual. Krishna aconseja en el Bhagavad-gita, que uno debe permanecer en su propio trabajo:

“Es mejor dedicarse a la propia ocupación de uno, aunque quizá se ejecute imperfectamente, que aceptar la ocupación de otro y ejecutarla perfectamente. Las reacciones pecaminosas nunca afectan los deberes prescritos que van de acuerdo a la naturaleza de uno” (Bg.18.47).

Trabajar de acuerdo con nuestra naturaleza y con el propósito de servir al Señor, lo capacita a uno para alcanzar la perfección mediante ese trabajo, no importa cuán abominable o placentero pueda ser. Uno debe llevar a cabo su trabajo, aunque en ello encuentre alguna dificultad. Ciertamente, si un hombre ejecuta su trabajo con constancia, pero no sirve a Dios mediante el mismo, será dominado por ese constante trabajo impío. El significado absoluto de toda actividad es que uno ofrezca los frutos a Dios. Este arte de trabajar en servicio devocional puede ser aprendido y por eso es que los brahmanas deben estar presentes.

Un gran devoto del Señor Krishna, el niño Prahlada Maharaja, decía a sus condiscípulos: "Lo que se requiere es que cambiemos nuestra conciencia y dejemos de pensar que soy el supremo disfrutador, señor de todo lo que hago y en su lugar ansiemos llegar a ser los sinceros sirvientes del verdadero disfrutador, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna". Este amoroso servicio trascendental, es un cambio de conciencia que puede ser perfectamente alcanzado bajo una acertada guía, mientras trabajamos en nuestro deber ocupacional. De acuerdo con el Señor Caitanya, todo el mundo debe rendirse a Dios. Debido a que las órdenes del varna son naturales ya que son creadas por Dios, ellas tienen significado solamente cuando se usan para el servicio devocional a Dios.

LAS DIVISIONES EN EL CUERPO SOCIAL SON PARECIDAS A NUESTRO PROPIO CUERPO. EL CUERPO SOCIAL DEBE TENER UNA CABEZA QUE LO DIRIJA, DOS BRAZOS PARA PROTEGERLO, UN ESTOMAGO PARA ALIMENTARLO Y DOS PIERNAS PARA SOSTENERLO. (Ilustración)

SECCIÓN 5

PRINCIPALES FILOSOFÍAS DE LA AUTORREALIZACIÓN.

BRAHMA - SIVA - VISNU

Hay muchos conceptos contemporáneos erróneos sobre la "Trinidad Hindú" de Brahma, Siva y Visnu. Generalmente los diccionarios definen a Brahma como al "miembro jefe de la trinidad hindú" (Ver diccionario de Inglés Webster’s New World Dictionary of the English Languaje), y otras fuentes los describen como un triunvirato Supremo, siendo estos tres dioses iguales. El término Trinidad demuestra un intento para aplicar la teología Cristiana a la Literatura Védica, al estilo de los primeros misioneros Cristianos. El pionero indologista Sri William Jones, hizo una vez este comentario:

"Nativos muy confiables me han asegurado que uno o dos misioneros han sido tan torpes en su celo por convertir a los paganos, incitando a los hindúes diciéndoles que ellos eran ahora casi Cristianos por que Brahma, Siva y Visnu no

eran otros que la "Trinidad Cristiana", un dictamen en el que sólo nos podemos preguntar si son la locura, la ignorancia o la impiedad las que predominan".

De cualquier modo, los Vedas no apoyan estas teorías difusas. Todas estas tres personalidades están clasificadas como Guna-Avataras, o sea, controladores de la naturaleza material. Brahma crea el universo material y controla la modalidad de la pasión; Visnu mantiene el universo y controla la modalidad de la bondad; y Siva destruye el universo y controla la modalidad de la ignorancia.

Brahma, un jiva muy poderoso, es la primera entidad viviente que nace en el universo. Su vida se prolonga por la duración entera del universo, y cuando el universo es aniquilado, él muere. En comparación con los humanos, la duración de Brahma es verdaderamente larga: Según cálculos humanos, mil eras sumadas son la duración de un día de Brahma, y la misma es la duración de su noche. Cuando el día de Brahma se manifiesta, esta multitud de entidades entran en existencia, y a la llegada de la noche de Brahma, son todas aniquiladas (Bg. 8.17-18). (Para mayor referencia consulte la Sección 4 de la Lección 5).

El Brahma-Samhita compara a Brahma con una joya cuyo brillo sólo refleja luz del sol. Brahma crea el cosmos bajo la dirección e inspiración de Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios.

Siva está a cargo de la destrucción del universo a la hora de la aniquilación. Él está a cargo de tamo-guna (la modalidad de la ignorancia), pero no debemos concluir que él es ignorante. Uno de sus nombres es Asutosa, el cual indica que a él se le complace fácilmente. Siva acepta adoradores de entre los seres más caídos, incluyendo los fantasmas y los demonios, quienes lo adoran para conseguir bendiciones materiales (las cuales son fáciles de obtener). El Srimad-Bhagavatam (12.13.16) afirma: "Vaisna vanam Yatha Sambhuh" "Siva es el más grande Vaisnava (devoto de Visnu)". En el Padma-Purana, Siva le hace esta observación a su esposa: "Mi querida Parvati, hay diferentes métodos de adoración, y de todos, la adoración a la Persona Suprema (Bhaqavan) es considerada la más alta. Pero aún más excelso que la adoración al Supremo es la adoración de Sus devotos".

Visnu es una expansión de Bhagavan Krishna, la fuente de todas las encarnaciones. Hay muchas expansiones de Visnu, y todas son la misma Persona Suprema Bhagavan. Una expansión de Visnu, mantiene el universo y controla la Sattva-guna, o la modalidad de la bondad. De los tres Guna-Avataras, Visnu es el único que puede otorgar la liberación del Samsara (Harim Vina Naiva Srtim Taranti).

Por eso es incierto considerar que la devoción a Brahma o a Siva puede proveer beneficios inconmensurables, ya que desde las plataformas de TAMAS y RAJA uno difícilmente puede comprender la Verdad Absoluta. La modalidad de la bondad sirve como un trampolín desde el cual se pueden trascender todas las modalidades y conseguir la relación pura con el trascendental supremo, Bhagavan. Ya que Brahma y Siva son expansiones de Visnu, podemos apreciar la observación de Louis Renou: "De hecho, en el estricto sentido de la palabra, el Hinduismo como religión puede ser resumido como Visnuismo".

SECCIÓN 6

EL YOGI Y SU RELACIÓN CON EL MUNDO.

EL YOGI Y EL MOVIMIENTO DE "DERECHO A VIVIR".

A lo largo, de este curso ha quedado claro para usted, querido estudiante, que cualquier clase de violencia auto-motivada y no sancionada religiosamente es incompatible con la vida espiritual, y el aborto no es la excepción. Anticipando la conclusión del siguiente artículo, le podemos informar que el Yogi ve el aborto como el abierto asesinato de un ser humano. En pocas palabras, si estamos a nivel de conciencia de Dios, seremos bendecidos con todas las buenas calificaciones y rechazaremos automáticamente cualquier clase de acto violento.

Solamente en 1.959, en los derechos humanos de las Naciones Unidas, los políticos presentaron el siguiente mensaje audaz: "El niño, en razón de su inmadurez física y mental, necesita protección y cuidado, incluyendo amparo legal apropiado después y también antes de su nacimiento".

Desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el aborto en 1.973, se han informado de once millones de abortos practicados en América. Se estima que se han realizado 60 millones en todo el mundo. La prestigiosa revista "Newsweek" afirma que en la Unión Soviética cada mujer practica un promedio de seis abortos durante su vida. Por lo tanto, en la década pasada, el número de víctimas en embrión sumó cientos de millones de muertes.

En la sociedad civilizada, el asesinato de un ser humano ha sido prohibido tradicionalmente, tanto por los códigos religiosos como por los legales. Las excepciones más comunes han sido la pena capital y el derecho de las fuerzas armadas y la policía para matar en el curso de sus actividades legales. Sin embargo, se considera por lo general que los seres humanos tienen el derecho inviolable a la vida.

Pero, ¿se supone que un niño no nacido es un ser humano? El Dr. Bernard Nathanson escribe en su libro "El Aborto en América": "Hablando en el sentido médico estricto, sabemos que existe una entidad independiente, biológicamente iniciada, desde el momento en que el esperma se une con el óvulo, podemos discernir que su presencia y actividad comienzan con su implantación". Abunda la evidencia científica acerca de esta conclusión. Instrumentos sensibles pueden captar el sonido del corazón de los bebes no nacidos, así como de ondas cerebrales eléctricas en el primer trimestre del embarazo cuando se realizan la mayoría de los abortos.

A pesar de todo, en 1.973, la Corte Suprema de Los Estados Unidos legisló que un feto no es "una persona legal" con derecho a vivir al amparo de la Constitución. De esta manera, la Corte aumentó el derecho del estado para privar de la vida a un ser humano por razones sociales.

Hemos entrado, pues, en un área confusa en la cual el derecho a vivir está sujeto a cambiar según el criterio judicial y legislativo. Algunos han comparado el aborto con los efectos sangrientos de los estados totalitarios: las ejecuciones en masa de Stalin, el asesinato de seis millones de Judíos de Hitler. Pero la filosofía actual del aborto parece tener semejanza más con la doctrina nazi acerca de la eutanasia, o con el asesinato inmisericordioso. Por el supuesto bienestar de la sociedad, aún los Alemanes puros con ciertos defectos físicos o sociológicos fueron asesinados por médicos profesionales por razones aparentemente humanas, racionales y científicas. ¿Se considera al aborto como una política similar a la eutanasia de niños no-natos? Algunos dicen que sí.

Hay señales de que los gobiernos extenderán muy pronto la política de la eutanasia a otros seres humanos. El Comité Nacional para el Derecho a Vivir informa que: "algunos doctores y equipos de investigación han propuesto que no se consideren personas a los recién nacidos hasta que cumplan un mes o más". Entonces se examinaría al niño y se decidiría si se le deja vivir o no. Los ancianos son otro objetivo parecido, a quienes se les supone que son un gran peso económico para la sociedad. Una vez que se determinara que es justificable socialmente matar a otro ser humano, ¿dónde podremos detenernos?

¿HECHOS O MITOS?

Desafortunadamente, algunas de las justificaciones sociales en favor del aborto no resisten un análisis racional. Se ha dicho mucho acerca del "hecho" de la sobre población está agotando los recursos de la tierra, en particular los alimentos. Pero de acuerdo con Herman Kahn, experto del "Hudson Research Institute", la tierra puede resistir una población 5 veces superior a la actual de 4 billones. Es interesante notar que la India (con una población de 650 millones) está exportando ahora un excedente de granos. Sin duda, algunas partes del mundo están teniendo hambrunas, pero esto en el fondo se debe a una mala administración humana.

La afirmación según la cual el aumento de población resulta en un aumento automático del crimen y otros problemas sociales, tampoco es cierta. En Gran Bretaña, por ejemplo, viven 50 millones de personas en un área más pequeña que California y sin embargo. tiene un total de asesinatos anuales menor que el de los Ángeles. En el densamente poblado Japón el asesinato es casi desconocido.

Algunos alegan que la prevención de embarazos debidos a la violación es una buena justificación para el aborto. Pero un estudio realizado en Minnesota durante diez años, mostró que no hubo un solo embarazo en 3.500 casos de violación. Así que el argumento de la violación es el más endeble para racionalizar millones de abortos.

¿Es el aborto la solución al problema de los "niños no deseados"?. Es posible que la madre no quiera al niño, pero recientemente habían 800.000 parejas esperando poder adoptar un niño. Sólo 100.000 pudieron hacerlo porque el número de abortos causó escasez de niños disponibles para la adopción.

¿Qué podemos decir acerca del derecho que tiene la mujer de hacer con su cuerpo lo que quiera, según el grito de batalla del movimiento de liberación femenina? Tal derecho no existe para nadie, ni siquiera para las mujeres. Por ejemplo, una mujer no puede legalmente inyectarse heroína en su cuerpo, no puede suicidarse, ni puede utilizarlo en la prostitución, De la misma forma, ella no tiene el derecho indisputable de matar un bebe nonato dentro de su cuerpo. De cualquier manera, el bebé no es el cuerpo de la mujer sino una entidad separada y con derecho a vivir. Con muy pocas excepciones, ni siquiera los animales matan a sus crías.

Finalmente, evidencia científica demuestra que el aborto lejos de ser una técnica médica segura, implica muchos riesgos peligrosos incluidas hemorragias, hepatitis a causa de las transfusiones de sangre, esterilidad, infecciones y profundas cicatrices psicológicas. En mujeres que practican el aborto en su primer embarazo, las pérdidas en el primer trimestre en embarazos posteriores es 3 veces más frecuente que las que no han abortado. Las pérdidas en el segundo trimestre aumentan en 10 veces. El nacimiento prematuro, una de las mayores causas del retardo mental, también se incrementan en un alto grado.

Mientras tanto, el aborto clínico continúa como un negocio normal, produciendo enormes ganancias a los que lo practican. Se ha informado de salarios hasta de US $ 200.000 anuales, para los abortistas. Hace unos años se aprobaron leyes en muchos estados, por medio de las cuales las clínicas de abortos debían demostrar con pruebas de laboratorio que sus clientes estaban realmente embarazadas. En algunas clínicas se descubrió que por lo menos el 20% de las mujeres que iban a abortar no estaban embarazadas, pero sus pagos ayudaban a que el aborto continuara siendo un negocio lucrativo.

Los avisos de las clínicas afirman tener "delicadas alternativas para embarazos no deseados". Pero, ¿qué tan delicadas son estas prácticas en la realidad? El método más común es la succión. Un tubo hueco con un poder de succión 28 veces más alto que el de una aspiradora casera, rompe el bebé en pedazos y los absorbe sacándolos del útero. Cuando el embarazo está más adelantado, se corta en pedazos al bebé con un cuchillo quirúrgico y se hace un raspado. En una película reciente, aparece una mujer agobiada por la culpa preguntándole al doctor si su bebé abortado había sido un niño o una niña. El doctor contesta en un tono profesional y sin la menor emoción: "¿Cómo puedo saberlo?, cuando salió estaba despedazado". Otra técnica común es inyectar una solución salina en el saco amniótico, quemando así el feto y causándole la muerte. Luego se induce a la madre para que dé a luz un "dulce de manzana" muerto, llamado así por el color de su piel rojo encendido debido a las quemaduras.

NO HAY ESCAPE.

No hace mucho tiempo, los abortistas responsables por estas muertes hubieran sido castigados como criminales. Pero ahora las leyes humanas han cambiado y los abortistas se han convertido en personas respetables, en hombres de negocios que hasta pagan impuestos.

En contradicción a la distorsionada idea moderna de que el embrión es un tejido sin vida individual, el Srimad-Bhagavatam, la esencia de todo el conocimiento Védico, afirma: "Bajo la supervisión del Señor Supremo y de acuerdo

con su trabajo previo, la entidad viviente (el alma) que reside en la célula del espermatozoide, entra en el útero femenino para adquirir un tipo específico de cuerpo" (Srimad-Bhagavatam 3.31.1). Esta declaración autoritativa resuelve la pregunta crucial de cuándo comienza la vida en el útero. Más enfáticamente, la vida comienza en el momento mismo de la concepción, el momento en el cual el esperma, llevando el alma, entra en el óvulo.

Otro punto importante que hay que notar es que el derecho a la vida es determinado por la ley divina, no por nuestras decisiones caprichosas. Es la ley del karma, trabajando bajo la supervisión del Señor Supremo, la que determina cuándo el espíritu del alma individual entrará en el útero humano. Una prueba de esto es que la concepción ocurre con frecuencia a pesar de las numerosas medidas anticonceptivas. También algunas veces una mujer estéril o un hombre impotente pueden concebir un hijo. En consecuencia, si a través de un aborto violento tratamos de negarle a un alma su nacimiento humano merecido por la ley del karma, estamos desafiando la voluntad de Dios en la más terrible de las maneras.

Por esa misma ley del karma, cualquiera que destruya un feto en desarrollo tendrá que sufrir un castigo severo después de la muerte. "De lo que siembres, recogerás", dice la Biblia, y las literaturas Védicas confirman que tanto la persona que se hace el aborto como el que lo realiza, son obligados al momento de su muerte a entrar en un útero donde ellos mismos serán víctimas del mismo acto indeseable. El aborto es una transgresión grave a las leyes de la naturaleza de Dios. Así que aquellos que estén muy ansiosos de disfrutar el placer sexual, pero quieren evitar la responsabilidad de criar hijos, deben considerar con mucho juicio las rigurosas consecuencias del aborto. A diferencia de las leyes de la Corte Suprema, las leyes de la naturaleza y de Dios siempre se cumplen estrictamente.

EL PROBLEMA REAL Y LA SOLUCIÓN

Detrás de la crisis del aborto se esconde un problema aún más profundo: el enorme aumento reciente en el número de embarazos no deseados. Esta es la otra crisis, una crisis tan severa que millones de Americanos han recurrido al asesinato de fetos como la única solución aparente. Lance Morrow escribió hace poco en una editorial de la Revista "Time": "Sin el aborto legal y fácil, muchas vidas en progreso se arruinarán sin esperanza”; los niños indeseados crecen sin amor, golpeados y criminales. Estamos completamente de acuerdo con que se deben rectificar estas condiciones sociales. Pero, ¿qué persona sana, que comprenda que el feto es un ser vivo desde el momento de la concepción, puede considerar el aborto como una solución válida para los embarazos indeseados?

Parece que estuviéramos atrapados en la red de un dilema cruel: el horror del aborto, o la miseria de vidas destruidas, hogares rotos y masas de niños no deseados. Pero la verdad es que las crisis del aborto y los niños indeseados, así como las enfermedades venéreas, el abuso a los niños y el divorcio, han surgido de la vida sexual ilícita y sin restricciones. Las escrituras Védicas permiten el sexo con un único propósito: procrear niños conscientes de Dios. Por lo tanto, el sexo; sólo por placer, es una violación a las leyes de Dios, y una sociedad de traficantes de sexo, tiene que sufrir su castigo en la forma de abortos, pornografía y enfermedades venéreas, abuso sexual de niños, etc.

La sociedad Americana esta sintiendo la reacción agonizante a su propio ateísmo, y las discusiones acerca de si el estado debe ayudar o no a pagar los abortos, es igual a una charla sin objeto en un barco que se hunde. Al ignorar las regulaciones que gobiernan el sexo, explicadas en las escrituras, hemos descendido al nivel de los animales. ¿Qué de bueno tiene "una discusión razonable" acerca de matar niños? Matando más de un millón de niños en el vientre cada año, los americanos están cometiendo el asesinato masivo más grande de la historia moderna y ahora están tratando de decidir cómo hacerlo justa y moralmente.

No; la moralidad acerca de este tema es como detener el sexo ilícito. Todo el mundo, desde los dirigentes de la nación hasta el último ciudadano, tienen que comprender el propósito divino de administrar el sexo: procrear niños conscientes de Dios. Algo más, todos los gobernantes deberían practicar este principio en sus propias vidas y propagarlo vigorosamente a toda la sociedad.

Desafortunadamente, nuestros así llamados líderes no tienen la fuerza moral para vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Por lo tanto, no pueden preocuparse por hacer cumplir estas leyes dentro de la sociedad.

Las leyes de Dios presentadas en las Escrituras Reveladas, están hechas para asegurar la paz y la prosperidad, y por último, para guiar a los ciudadanos hacia el conocimiento de Dios. Pero el negocio nefasto de nuestros líderes ateos es perpetuar la filosofía del placer sensorial sin restricciones. Como se explica en el Bhagavad-gita: "Los ateos creen que la gratificación de los sentidos hasta el fin de sus días es la necesidad primaria de la civilización humana. Por lo tanto, su ansiedad no tendrá fin".

SECCIÓN 7

EL YOGI Y LA SALUD.

Hoy continuaremos en la explicación de los principales productos lácteos.

BUTTERMILK.

Amla y Kashaya rasa. El Butter milk fresco es el más apreciado alimento en el Ayur-Veda. Puede ser hecho diariamente con iguales cantidades de yoghurt y agua, las cuales se baten hasta que surja una pequeña espuma sobre la superficie, entonces se saca esta espuma. Lo que queda es lo que llamamos butter-milk. Si ha quedado muy grueso, entonces agregamos 25% más de agua para hacerlo más fino. También se puede agregar más agua si el yoghurt que se está usando es muy agrio.

El Butter-milk es el mejor alimento para la digestión. Ayuda a la ignición de Jataragni (el fuego de la digestión e incrementa las encimas digestivas, además controla vata-aire y kapha-mucosidad.

El Butter-milk ayuda en las siguientes situaciones: alivia el edema, las enfermedades del abdomen (cólico, colitis, úlceras, indigestión, etc.) hemorroides, diarrea, enfermedades del bazo y del hígado, cistitis (inflamación de la vejiga), anemia, remueve las toxinas del sistema circulatorio; controla y disminuye el colesterol y el exceso de gordura.

Este Butter-milk tiene resultados opuestos al yoghurt: Debe ser tomado diariamente después de cada comida, siendo la más importante la de la tarde. Es un gran agregado para la función digestiva. El yoghurt y el Butter-milk no deben ser tomados juntos en la misma comida. El Butter-milk no se le debe dar a niños menores de cinco años.

MANTEQUILLA.

Es astringente y refrescante. La mantequilla da fuerza y peso al cuerpo, formando grasa. Debe ser dulce y no salada. Controla vata, pitta y Kapha (aire, bilis, mucosidades).

Consumiéndola con moderación nos ayuda a mejorar las siguientes condiciones: impurezas de la sangre (tomado con azúcar cande), tuberculosis, enfermedades de los ojos, desórdenes intestinales, furúnculos.

GHEE.

Tiene sabor dulce y refresca el cuerpo. Controla todas las Doshas (energías). El ghee hecho con leche de vaca, incrementa la longevidad, la memoria, el discernimiento y la inteligencia.

El ghee produce energía y retarda el proceso destructivo de los tejidos del cuerpo. Incrementa la fertilidad del semen y del óvulo. Incrementa la voz y fortalece la garganta. Es bueno para los niños y las personas de edad avanzada. Tomar ghee ayuda a formar los siete dhatus (elementos estructurales del cuerpo) y también proporciona cualquier cosa que les haga falta. Controla vata y pitta (aire y bilis) y es el mejor alimento para contrarrestar el exceso de bilis.

Es útil en las siguientes situaciones: intoxicación, erupciones, cortadas, quemaduras, forúnculos, sarampión, herpes, úlceras, fiebres, enfermedades del pecho e insalubridad en general.

El ghee tiene una cualidad especial, pues estimula el fuego de la digestión a manera de combustible. El ghee tiene la propiedad de encontrar cuáles son los defectos en Jataragni (fuego de la digestión), balanceándolo. También contiene los valores nutritivos de la leche, al provenir de ella; con cinco libras de leche se producen dos onzas de ghee. Ese ghee contiene el valor de la leche, sin recargar el fuego digestivo. Si se consume cinco libras de leche, el proceso digestivo será completamente perturbado y arruinado, pero una o dos cucharas de ghee dan ignición y ayudan al proceso de la digestión, el cual es la función más importante para prevenir las enfermedades.

El ghee debe consumirse fresco. Cuando ha pasado mucho tiempo después de su elaboración, se convierte en una toxina muy poderosa que es usada en medicina.

Ayuda a contrarrestar las siguientes situaciones: la obesidad, la epilepsia, el vértigo, dolores de cabeza y dedos, y desórdenes visuales. Cuando se mezcla con agua y se da en pequeñas gotas, ayuda en las anomalías de los ojos y los oídos. Se dice que el ghee viejo es tan poderoso que puede revivir a un hombre en estado de coma.

Ahora explicamos 3 de nuestras exquisitas recetas vegetarianas que utilizan diferentes formas de la leche como ingrediente básico:

SANDESH.

Cuajada obtenida a partir de 1/2 galón de leche, 1 Cucharada de agua de rosas (opcional), 1 y 1/4 Tazas de azúcar (no más de una parte de azúcar por cuatro partes de cuajada), 1/4 de Taza de leche en polvo.

Deje que la cuajada cuelgue por 4 a 5 horas. Sáquela de la tela (preferiblemente se debe usar muselina) y ámasela sobre una superficie suave hasta que la cuajada quede bien suave y grasosa. Ahora mezcle la cuajada, el azúcar y la leche en polvo con el agua de rosas en una vasija pequeña y colóquela a fuego lento. Sea muy cuidadoso para que no se queme. En caso de que su estufa no tenga fuego bajo, coloque una tapa debajo. Revuelva constantemente hasta que la cuajada empiece a despegarse de la vasija y no esté tan pegajosa. Sáquela de la vasija y amase de nuevo. Ahora haga pequeñas bolitas y después ofrézcalas, y a deleitarse con su sabor dulce y penetrante.

Si quiere una variación del Sandesh, añada una semilla de Cardamon durante la cocción, y retírela cuando el Sandesh se haya enfriado.

LECHE SOLIDIFICADA (KHOA)

Cuando se hierve la leche fresca hasta que casi toda el agua se ha evaporado, la pasta cremosa que se forma se llama Khoa. Esta pasta cremosa es la base para preparar el dulce suave de leche que conocemos como Burfi, exquisitos pasteles de leche sólida que llamamos pera, y muchos otros dulces de leche.

La leche condensada puede parecer sencilla, pero tiene sus trucos. La leche atraviesa varios procesos: primero se hierve hasta que forme una espuma; luego se deja hervir a fuego alto, luego a fuego medio y después a fuego bajo. En el último paso, se debe revolver la leche condensada, que ya estará pegajosa, de manera rítmica, continua y vigorosa, para evitar que se queme. Con un poco de paciencia y de práctica, se convertirá en un experto preparando tandas de cremosa Khoa.

Porción: 10 a 12 Onzas.

Tiempo de preparación: más o menos media hora.

Ingredientes: 8 Tazas de leche entera.

1.- Coloque la mitad de la leche en una olla de seis cuartos y déjela hervir en fuego alto una vez para que le salga espuma. Para prevenir que la leche se pegue, revuelva constantemente con una cuchara o espátula de madera. Si es necesario, reduzca un poco el fuego para que la leche no se derrame, pero continúe hirviendo durante 12 ó 15 minutos.

2.- Añada la leche restante y continúe revolviendo hasta que hierva nuevamente. No deje de revolver y deje hervir otros 12 ó 15 minutos.

3.- Reduzca el calor a fuego medio y deje hervir la leche hasta que espese y adquiera consistencia de crema gruesa.

4.- Reduzca otra vez el fuego a medio alto y continúe cocinando la leche, revolviendo vigorosa, constante, rítmica y cuidadosamente. Revuelva hasta que la leche se reduzca a una pasta gruesa que se pueda quitar de las paredes de la olla. El volumen debe ser cerca de 1/6 de la cantidad con la que empezó.

5.- Retire la olla del fuego, coloque la Khoa en una fuente y déjela enfriar. Con la temperatura ambiente se irá endureciendo hasta formar una especie de pastel de leche dulce.

PASTELES DE LECHE SÓLIDA (Pera)

Porciones: 12 piezas. Tiempo de preparación: 3/4 de hora aproximadamente. Ingredientes: 5 a 6 Onzas de Khoa, 4 a 5 Cucharadas de Azúcar, 1/2 Cucharadita de cardamomo en polvo. 1 Pizca de ghee (mantequilla clarificada) o mantequilla dulce, 1-1/2 Cucharadas de pistachos pelados, cortados en trozos delgados.

1.- Mezcle bien la Khoa, el azúcar, y el cardamomo en polvo. Coloque la mezcla en un recipiente de unas 10 pulgadas (preferiblemente en olla con adherente) a fuego medio. Revuelva constantemente. Cocine hasta que la mezcla esté gruesa y seca. Retire del fuego y deje enfriar hasta que esté firme, un poco tibia y usted pueda manipular cómodamente la preparación.

2.- Unte de mantequilla una bandeja. Coloque la Khoa aliñada en una superficie limpia y amase hasta que se vuelva suave y cremosa. La textura debe ser lo suficientemente firme como para que se pueda cortar. Si la masa está muy suelta o húmeda, añada un poco de leche en polvo descremada extra-fina. Si la masa está muy gruesa, rocíele un poco de leche.

3.- Divida la masa de Pera y haga unas 12 bolas. Colóquelas en moldes decorativos o ámaselas como si fuera a preparar empanadas y presione el dedo pulgar en el centro de cada una para formar un pequeño hoyo, coloque los pistachos cortados en cada una de las porciones.

Cuando tenga lista cualquiera de estas tres exquisitas preparaciones, ofrézcala al Señor Supremo Sri Krishna, y disfrútela en compañía de sus familiares o amigos.

Así pues, querido estudiante, hemos concluido una lección más. ¡Hasta la próxima! Esperamos que para usted sea tan placentero recibir estas lecciones como para nosotros es enseñarlas.

Om Tat Sat.

Los Instructores

EL AMOR ESPIRITUAL PERMITE LA ASOCIACIÓN ÍNTIMA CON LA SUPREMA PERSONALIDAD DE DIOS (Ilustración)